續文獻通考

續文獻通考卷之一百五十三

皇明進士雲間王圻纂輯

樂考　歷代樂制

宋

寧宗嘉定十五年元日御大慶殿受山東所獻玉寶陳宮架大樂奏詩三章一曰恭膺天命二曰舊疆來歸三曰永清四海並奏以太簇宮理宗享國最久禮樂之事未嘗有所更改紹定三年行中宮冊禮並用紹熙元年之典及奉上壽明仁福慈睿皇太后冊寶始新置樂曲

遼

遼有國樂有雅樂有大樂有散樂有鐃歌橫吹樂舊史稱

聖宗興宗咸通音律聲氣歌辭舞節徵諸太常儀鳳教

坊不可得矣

聖宗太平元年尊號册禮設宮縣于殿庭舉麾位在殿第

三墀西階之上協律郎各入就舉麾位太常博士引太

常卿太常卿引皇帝將仗動協律郎舉麾太樂令令撞

黄鍾之鐘左右鐘皆應工人舉柷樂作皇帝即御坐扇

合樂止王公入門樂作至位樂止通事舍人引押册大

臣初動樂作置册殿前香案訖就位樂止舁册官奉册

初動樂作升殿置册御坐前就西階北上位樂止大臣

上殿樂作至殿欄内位樂止大臣降殿樂作復位樂止

三公三品以上出樂作太常博士引太常卿太常卿引

皇帝降御坐入閤樂止

興宗重熙九年上契冊冊皇帝出奏隆安之樂

聖宗統和元年冊承天皇太后設宮縣篪簾大樂工協律

郎入太后儀衛動舉麾大和樂作大樂令太常卿道引

升御坐簾捲樂止文武三品以上入舒和樂作至位樂

止皇帝入門雍和樂作至殿前位樂止宰相押冊皇帝

隨冊樂作至殿前置冊于案樂止翰林學士大將軍舁

冊樂作置御坐前樂止皇帝下殿樂作至位樂止太后

宣荅訖樂作皇帝至西閤樂止親王丞相上殿樂作退

班出樂止下簾樂作皇太后入内樂止

冊皇太子儀太子初入門貞安之樂作

冊禮樂工次第

四隅各置建鼓一簴樂工各一人

宮縣每面九簴每簴樂工一人

樂虡近北置柷敔各一樂工各一人

樂虡內坐部樂工左右各一百二人

樂虡西偏武舞六十四人執小旗二人

樂虡東南文舞六十四人執小旗二人

協律郎二人

大樂令一人

唐十二和樂遂初用之

豫和祀天神　順和祭地祇

永和享宗廟　肅和登歌奠玉帛
雍和入俎接神　壽和酌獻飲神
泰和節升降　舒和節出入
昭和舉酒　休和以飲
正和皇后受冊以行　承和太子以行

遼十二安樂

初梁改唐十二和樂為九慶樂後唐建唐宗廟仍用十二和樂晉改為十二同樂遼雜禮天子出入奏隆安太子行奏貞安則是遼嘗改樂名矣餘十安名缺遼入音器數大抵因唐之舊

大樂

漢因秦楚之聲置樂府隋高祖詔求知音者鄭譯得西域蘇祇婆七旦之聲求合七音八十四調之說由是雅俗之樂皆此聲用之朝廷別于雅樂者謂之大樂晉高祖使馮道劉煦冊應天太后太宗皇帝其聲器工官與法駕同歸于遼

聖宗太平元年冊承天皇太后童子弟子隊樂引太后輦至金鑾殿

天祚帝天慶元年上壽儀　皇帝出東閤鳴鞭樂作簾捲扇開樂止太尉執臺分班大樂合舉麾樂作皇帝飲酒訖樂止應坐臣僚東西升殿大樂合引堂上樂升大臣執臺大樂合奏舉觴登歌作飲訖樂止行臣僚酒遍大

樂合奏巡周舉麾樂作飲訖樂止太常卿進御食大官令奏食遍樂作文舞入三變引出樂止次進酒行臣僚酒舉觴巡周樂作飲訖樂止次進食食遍樂作武舞入三變引出樂止扇合簾下鳴鞭樂作皇帝入西閤樂止

大樂器

遼國大樂晉代所傳樂工左右各一百二人蓋亦以景雲遺工充坐部其坐立部樂自唐已亡可考者惟景雲四部樂舞而已

玉磬　方響　搊箏　臥箜篌

大箜篌　小箜篌　大琵琶　小琵琶

大五絃　小五絃　吹葉　大笙

小笙　觱栗　簫　銅鈸

長笛　尺八笛　短笛

以上皆一人

毛員鼓　連鞉鼓　貝

以上皆二人

歌二人　舞二十八人分四部

景雲舞八人　慶雲樂舞四人

破陣樂舞四人　承天樂舞四人

大樂調

雅樂有七音大樂亦有七聲謂之七旦一曰婆陁力平聲二曰雞識長聲三曰沙識質直聲四曰沙侯加濫聲

五曰沙腊皆應聲六曰般贍五聲七曰俟利箑觮先聲

自隋以來樂府取其聲四旦二十八調爲大樂

婆陀力旦　正宮　高宮　中呂宮

道調宮　南呂宮　仙呂宮

黄鍾宮

雞識旦　越調　大食調　高大食調

雙調　小食調　歇指調

林鍾商調

沙識旦　大食角　高大食角　雙角

小食角　歇指角　林鍾角

越角

沙侯加濫旦　中呂調　平正調　高平調

仙呂調　黃鍾調　般涉調

高般涉調

右四旦二十八調不用黍律以琵琶絃叶之皆從濁至清迭更其聲下益濁上益清七七四十九調餘二十一調失其傳蓋出九部樂之龜茲部云

大樂聲各調之中度曲協音其聲凡十曰五凡工尺上一四六勾合近十二雅律于律呂各缺其一猶雅音之不及商也

金

初克宋有金石之樂然未盡其美也及大明定昌之際日

修月輯燦然大備其隸太常者即郊廟祀享大宴大朝會宮縣二舞是也隸教坊者則有鐃歌鼓吹天子行幸鹵簿導引之樂也有散樂有渤海樂有本國舊音世宗嘗寫其意度爲雅曲

金之雅樂凡大祀中祀天子受冊寶御樓肆赦受外國使賀則用初太宗取汴得宋之鐘磬樂虡取之以歸熙宗皇統元年加尊號有司以鐘磬刻晟字者犯太宗諱皆以黃紙封之世宗大定十四年太常議歷代之樂各自爲名今郊廟社稷所用宋樂器犯廟諱宜皆刮去更爲製名于是命禮部學士院太常寺撰名乃取大樂與天地同和之義名之曰太和

郊社樂

大定十一年太常議郊祀援周禮謂祀天以圜鍾爲宮者爲其上應房心有天帝明堂之象也六變而天神可禮者凡樂起于陽至少陰而止圜鍾自卯至申其數有六故六變而神格也樂曲之名唐以和宋以安本朝定樂曲以寧爲名今止有太廟祫享樂曲而郊祀樂曲未備　皇統九年拜天用乾寧之曲今圜丘降神固可就用皇帝入中壝奠玉幣迎俎酌獻舞出入樂曲宜皆以寧字製名遂命學士院撰焉皇帝入中壝奏昌寧之曲降神送神奏乾寧之曲昊天上帝奏洪寧之曲皇地祇奏坤寧之曲配位奏永寧之曲飲福奏福寧之曲升降

望燎出入大小次並與入中壝同

宗廟樂

皇帝入門宮縣以無射宮升殿登歌以夾鍾皆奏昌寧之曲九成天德二年展灌畢還小次方奏迎神曲大定十一年朝享奏依開元開寶禮空版位郎奏黃鍾宮三大呂角二太簇徵二應鍾羽二曲辭皆同進俎奏豐寧之曲酌獻宮縣奏無射大元之曲諸室之曲德帝曰大熙安帝曰大安獻帝曰大昭昭祖曰大成景祖曰大昌世祖曰大武肅宗曰大明穆宗曰大章康宗曰大康太祖曰大定太宗曰大惠熙宗曰大同睿宗曰大和昭德皇后廟曰儀坤世宗曰大鈞顯宗曰大寧章宗曰大隆

宣宗曰大慶皇帝還版位及亞終獻皆奏無射宮肅寧之曲飲福登歌奏夾鍾宫福寧之曲徹豆奏豐寧之曲皆用無射宮大定十二年制祫禘時享有司攝事初獻祼洗奏無射宮肅寧之曲升階登歌奏夾鍾宮嘉寧之曲餘並與親享同其別廟昭德皇后宣孝太子所用並載儀注正大元年七月補修大樂時金巳衰亂矣

樂工

舊制太廟皇考廟樂工各三十九人大定二十九年升祔顯宗有司以爲宋之太廟别廟堂上樂各四十八人今之樂工少十八人擬令皇考廟舊樂工皆充兩廟堂上樂以應前代九十六人之數尚書擬古樂工無定數

遂奏太廟別廟遍以百人爲定明昌六年始設宮縣樂工一百五十六人承安三年勑祭廟用教坊奏古樂非禮也自今召百姓材美者給以食直教閱以待用泰和元年命宮縣樂工月給錢粟二貫石遇正樂工缺驗色收補四年尚書省宮縣樂工總用二百五十六人而舊所設止百人時或用之即以貼部教坊閱習自明昌間以渤海教坊兼習而又創設九十二人且宮縣之樂須行大禮方始用之若其數復缺但前期遣漢人教坊及大興府樂人習之亦可備用遂詔罷始設者宣宗南遷祔諸帝主于汴京太廟禮官言祔享禮畢車駕還宮至承天門外百官奉迎宮縣奏采茨以樂虡未備遂止用

教坊樂哀宗遷蔡天興二年七月太祖太宗及后妃御容至自汴京奉安于乾元寺左宣徽使溫敦七十五奏當用樂上曰樂須太常奈何七十五曰市有優樂可假用之權左右司員外郎王鶚奏曰世俗之樂豈可施于帝王之前遂止

樂器

太廟登歌鐘一簴磬一簴歌工四篴二塤二篪二笛二巢笙二和笙二簫二七星匏一九曜匏一閏餘匏一搏拊二柷一敔一麾一一弦琴三弦琴五弦琴七弦琴九弦琴各二瑟四別廟登歌並用親祀則用金鐘玉磬禰祭則用編鐘編磬宮縣樂三十六簴編鐘十二簴編磬

十二簴大鐘鎛鐘特磬各四簴建鼓應鼓鼙鼓各四路鼓二路鼗二晉鼓一巢笙竽笙各十簫十籥十箎十笛十塤八一弦琴三三弦五弦七弦九弦琴各六瑟十二柷一敔一麾一　有司攝祭宮縣二十簴編鐘四編磬四辰鐘十二建鼓四路鼓四路鼗二晉鼓一巢笙竽笙簫竹塤箎笛各八一弦琴三三弦五弦七弦九弦琴各六瑟八柷敔各一麾一登歌及二舞引舞所執與親祀同　正隆間海陵營太廟于汴貞祐南遷宣宗修之以祔諸帝神主其地故宋景靈宮址也掘其下得編鐘十三編磬八皆刻大晟爲字時朝廷多故禮器散亡竟不能備

皇帝受冊寶樂

前期大樂令與協律郎設樂縣于殿庭又設樂麾位二一于殿西階一于樂縣西北又設登歌樂架于殿上至日侍中奏外辦宮縣樂作皇帝乃出即坐樂止奉寶入門樂作置褥位上樂止初引時宮縣樂作至位立定樂止寶初行樂作至御前置訖樂止皇帝受寶訖樂作侍中奏稱賀樂止皇太子升殿登歌樂作復位樂止侍中奏禮畢宮縣樂作皇帝還幕次樂止

御樓宣赦樂

前期大樂署設宮縣于樓下又設鼓一于宮縣之左至日金雞初立大樂署擊鼓立訖鼓止侍中奏外辦大樂

令撞黃鍾之鍾右五鍾皆應昌寧之樂作皇帝乃出宣讀訖百官舞蹈禮畢大樂令撞蕤賓之鍾左五鍾皆應昌寧之樂作皇帝降坐樂止凡皇帝出入升降及分班合班皆樂作坐立定乃止其冊命中宮皇太子太孫受外國使賀宴外國使皆用宮縣樂

元

元肇興朔漠其爲樂則自太祖徵用舊樂于西夏太宗徵金太常遺樂于燕京及憲宗始用登歌樂祀天于日月山而世祖命宋周臣典領樂工又用登歌樂享祖宗于中書省既又命王鏞作大成樂詔括民間所藏金時樂器至元三年初用登歌文武二舞于太廟烈祖至憲宗

八室皆有樂章二十年又撰社稷樂章成宗大德間製
郊廟曲舞復撰宣聖廟樂章仁宗皇慶初命太常補撰
樂工而樂制大備大抵其于祭祀率用雅樂朝會燕享
則用燕樂蓋雅俗兼用者也元之為樂擬之于古固有
可議然其樂聲雄偉而洪大又足以見一代興王之象
其在當時亦云盛矣今取其可書者著于篇

太祖初年以河西高智耀言徵用西夏舊樂

太宗十年衍聖公孔元措來朝言于帝曰今禮樂散失燕
京南京等處亡金太常故臣及禮冊樂器多存者乞降
旨收録于是十一年元措奉旨至燕京得金掌樂許政
及樂工翟剛等九十二人十二年始命製登歌樂肄習

于曲阜宣聖廟　十六年太常用許政所舉大樂令前蘭諸東平指授工人造琴十張一弦三弦五弦七弦九弦者各二

憲宗二年命東平萬戸嚴忠濟立局製冠冕法服鐘磬筍簴儀物肄習　是年八月學士魏祥卿徐世隆郎中姚樞等以樂工李明昌許政等五十餘人見于行宮時明昌等各執鐘磬笛簫篪塤巢笙于帝前奏之曲終復令奏之凡三終　十一月始用登歌樂祀昊天上帝于日月山

世祖中統元年用新製雅樂享祖宗于中書省　中統三年備宮縣鐘磬樂舞籥翟凡用三百六十二人　五年

作大成樂　時太常寺言自古帝王功成作樂樂各有名盛德形容于是乎在伏覩皇上踐祚以來留心至治聲名文物思復承平之舊首勑有司修完登歌宮縣八佾樂舞以尙郊廟之用若稽古典宜有徽稱謹按歷代樂名黃帝曰咸池龍門大卷少昊大淵顓頊六莖高辛五英唐堯大咸大章虞舜大韶夏禹大夏商湯大濩周武大武降及近代咸有厥名宋總名曰大晟金總名曰大和今採輿論權以數名伏乞詳定曰大成按尙書簫韶九成鳳皇來儀樂記曰王者功成作樂詩曰展也大成曰大明按白虎通言如唐堯之德能大明天人之道曰大順易曰天之所助者順又曰順乎天而應乎人曰

大同樂記曰樂者爲同禮者爲異禮運曰大道之行也故人不獨親其親不獨子其子是之謂大同曰大豫易曰豫順以動故天地如之象曰雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考中書省遂定名曰大成之樂乃上表稱賀　至元元年括金樂器散在寺觀民間者先是括到燕京鐘磬等器凡三百九十有九事于羅刷辦驗給價至是大興府又以所括鐘磬樂器十事來進太常因言亡金散失樂器若止于燕京拘括似爲未盡合于各路寺觀民家括之庶省鑄造于是奏檄各道宣慰司括到鐘三百六十有七磬十有七鎛一送于太常又中都宣德平灤順天河東真定西京大名濟南

北京東平等處括到大小鐘磬五百六十有九其完者景鐘二鎛鐘十六大聲鐘十中聲鐘一小聲鐘二十有七編鐘百五十有五編磬七其不完者景鐘四鎛鐘二十有三大聲鐘十有三中聲鐘一小聲鐘四十有五編鐘二百五十有一編磬十有四　三年初用宮縣登歌樂文武二舞于太廟其迎送神曲曰來成之曲列祖曰開成之曲太祖曰武成之曲太宗曰文成之曲皇伯考术赤曰彌成之曲皇伯考察合帶曰協成之曲睿宗曰明成之曲定宗曰熙成之曲憲宗曰威成之曲初獻升降曰肅成之曲司徒奉俎曰嘉成之曲文舞退武舞進曰和成之曲亞終獻酌獻同順成之曲徹豆曰豐成之

曲文舞曰武定文綏之舞武舞曰內平外成之舞第一成象戡王罕二成破西夏三成克金四成收西域定河南五成取西蜀平南詔六成臣高麗服交趾　先是嚴光範奏宮縣合用樂器官為置備制命中書省議行于是樂器既成大樂署郭敏開坐名數以上編鐘磬三十有六虡樹鼓四建鼙應鼓一座晉鼓一路鼓二鼗鼓二相鼓二雅鼓二柷一敔一笙二十有七巢和竽塤八篪簫笛各十琴二十有七瑟十有四單鐸雙鐸鐃錞麾旌纛各二補鑄編鐘百九十有二靈璧石磬如其數

十一年製內庭曲舞　中書以上皇帝冊寶下太常大樂署編造無射宮大寧等曲及上壽曲譜當時議殿庭用雅樂後不

采用　十六年大樂令完顏椿等以樂工見于香閣文郎魏英舞迎神黃鍾曲武郎安仁舞亞獻無射宮曲　是年帝御香閣命大樂署令肄文武樂　十七年以宋太常樂付太常寺　十八年昭聖皇后將祔廟製曲舞　二十二年太常卿奏大樂見用石磬聲律不協稽諸古典磬石莫善于泗濱今泗在封疆之內宜取其石以製磬從之選審聽音律大樂正趙榮祖及識辯磬材石工牛全詣泗州採之得磬璞九十製編磬二百三十命大樂令陳革等料簡應律者百有五　二十三年太常臣又奏太廟樂器編鍾笙匏歲久就壞音律不協遂補鑄編鍾八十有一合律者五十造笙匏三十有四

二十七年新作太廟登歌宮懸樂　二十九年太常太卿香山請採石增製編磬遣孔鑄馳驛往泗州得磬璞五十八製磬九十大樂令毛莊等審聽之得應律磬五十有八于是編磬始備　三十年初立社稷命大樂許德良運製曲譜翰林國史院譔樂章其降送神曰鎮寧之曲初獻盥洗升壇降壇望瘞位皆曰肅寧之曲正配位奠玉幣曰億寧之曲司徒奉俎徹豆曰豐寧之曲正酌位祭獻曰保寧之曲亞終獻曰咸寧之曲

元祭社稷先農及大德六年祀天地五方帝樂章皆用金舊名釋奠宣聖亦因宋不改　三十一年世祖裕宗祔廟命大樂署編運曲譜舞節翰林定譔樂章世祖室

曰混成之曲祔宗室曰昭成之曲

成宗大德九年新建郊壇其迎送神曰天成之曲初獻奠玉幣曰欽成之曲酌獻曰明成之曲登降曰隆成之曲亞終酌獻曰和成之曲奉饌徹豆曰寧成之曲望燎如登降惟用黃鍾宮文舞曰崇德之舞武舞曰定功之舞　十年命江浙行省製造宣聖廟樂器以宋舊樂工施德仲審較應律運至京師秋八月用于廟祀先聖先令翰林新譔樂章命樂工習之降送神曰凝安之曲初獻盥洗升殿降殿望瘞皆同安之曲奠幣曰明安之曲奉俎曰豐安之曲酌獻曰成安之曲亞終獻曰文安之曲徹豆曰娛安之曲蓋舊曲也新樂章不果用　十一年

武宗即位祭告天地命大樂署編運皇地祇酌獻大呂宮一曲及舞節翰林撰樂章（無曲名）

武宗至大二年親享太廟皇帝入門奏順成之曲盥洗升殿用至元中初獻升降肅成之曲亦曰順成之曲出入小次奏昌寧之曲迎神用至元中來成之曲改曰思成初獻攝太尉盥洗升殿奏肅寧之曲酌獻太祖室仍用舊曲改名開成（開成本至元中烈祖曲名其詞則太祖舊曲也）睿宗室則仍用舊曲改名武成（此亦至元中太祖曲名其詞則神祖創業以下仍舊）皇帝飲福登歌奏釐成之曲（新製曲）文舞退武舞進仍用舊曲改名肅寧（舊名和成其詞天生五材孰能去兵以下是也）亞終酌獻仍用舊曲改名肅寧（舊名順成）徹豆曰豐寧之曲（舊名豐成）送神曰保成之曲皇帝

出廟庭亦曰昌寧之曲

按太常集禮言元之樂章據孔思逮本録出皆用成字凡用寧字者金曲也元初禮樂之事悉用前代舊工循習故常迮有用其舊者亦有不用其詞而冒其舊號者如郊禮先農等樂是也

是年冬十二月始製先農樂章以太常登歌樂祀之先是有命祀先農以登歌樂如祭社稷之制大樂署言禮祀先農如社遂録祭社林鍾宮鎮寧等曲以上蓋金曲也　至大三年罷曲阜宣聖廟登歌樂從五十四代孫孔思逮所請也　是年十一月祀昊天上帝于南郊配以太祖令大樂署編製配位及親祀曲譜舞節翰林

撰樂章皇帝出入中壝黃鍾宮曲二盥洗黃鍾宮曲一升殿登歌大呂曲一酌獻黃鍾宮曲一飲福登歌大呂宮曲一出入小次黃鍾宮曲一皆無曲名　四年武宗祔廟命樂正謝世寧等編曲譜舞節翰林侍講學士張士觀樂章曲名威成之曲

仁宗皇慶二年用登歌樂祀太上皇睿宗于真定玉華宮自是歲用之至延祐七年春奏罷　延祐五年命各路府宣聖廟置雅樂選擇習古樂師教肄生徒以供春秋祭祀　延祐七年仁宗祔廟命樂正劉瓊等編運酌獻樂譜舞節翰林撰樂章曲曰歆成之曲

英宗至治二年冬十月用登歌樂于太廟是月英宗祔廟

下大樂署編運樂譜舞節翰林譔樂章曲曰獻成之曲

文宗天曆二年春三月明宗祔廟下大樂署編運樂譜舞節翰林定撰樂章曲曰永成之曲

按金華文統云向予北遊京師聞太常所用樂本大晟之遺法也自東都不守大樂氏奉其樂器北趨燕都燕都喪亂又徙汴蔡汴蔡陷沒而東嚴侯獨得其故樂部人國初有旨徵樂東平太常徐公遂典樂向日月山奏觀乞增宮縣登歌文武二舞令舊工教習以備大祀故令樂戶子孫猶世籍河汴間僅能隷其鐘鼓鏗鏘不復能究其義矣予因考求前代議樂自和峴以下更六七鉅公而議論莫之有定前月之宿縣者本謂樂和會未

幾時偹已改鑄或云樂失之淸或云樂過于濁樂工冶
卒且深厭其爐鞴鼓鑄之勞則或自取其樂之恊時折
銅錘以濟之當軒臨試雖以老師宿儒終不能必悟其
銅錘之輕重而徒論其鍾律之淸濁也迨夫崇寧之世
魏漢津乃以蜀一黥卒僞造大晟樂府遂頒其樂書于
天下蓋謂古之制樂者惟黄帝夏禹得樂之正何則聖
主之禀賦上與天地陰陽爲一體聲則爲律身則爲度
故夫黄帝夏禹之制樂實自其身而得之臣今請以聖
主中指三節三寸定黄鍾之律中指之徑圍又即據而
定爲度量權衡樂以是制則臣將見其合天地之正備
陰陽之和而得夫金石淸濁之宜矣當是時惟蔡京最

神其說先鑄帝鼐八鼎後造金石鐘簴雕琢刻鏤蓋極後世之選已然以崇寧之指尺既長而樂律遂高雖漢津亦自知之嘗私謂其弟子任宗堯曰樂律高北方玄鼎水又溢出律高則聲過哀而國亂水溢出則國有變而境土蹙没是不久矣嗚呼漢津所制豈復有加于和峴以下諸人所論之樂哉然且至今沿襲相仍未聞有所改作樂殊不可以草創苟且而遽定也雖然崇寧之樂亦可變矣蓋古之論樂者一曰古雅樂二曰俗部樂三曰胡部樂古雅樂更秦亂而廢漢世惟采荆楚燕代之謳稍協律呂以合八音之調不復古矣晉宋六代以降南朝之樂多用吳音北國之樂僅襲夷虜及隋平江

左魏主祖清濁等樂存者什四世謂爲華夏正聲蓋俗樂也至是沛國公鄭譯復因龜茲人白蘇祇婆善胡琵琶而翻七調遂以制樂故今樂家猶有大石小石大食般涉等調大石等國本在西域而般涉即是般贍華言羽聲隋人且以是爲太簇羽矣由是觀之漢世徒以俗樂定雅樂隋氏以來則復悉以胡樂定雅樂唐至玄宗胡部坐俗部立樂工肄樂坐技不通然後發爲立技立技不精然後使教雅樂天下後世卒不復知有古雅樂之正聲矣自唐歷宋大抵皆然是猶未能究夫樂律之元而僅惓惓于黍尺指畫之同異及乎大晟樂府之立吾殆未知其尚有胡俗之雜耶抑果雅樂之正也夫以

雅樂平淡而聲緩胡俗煩碎而聲急今大晟之樂律太高樂聲急矣當大晟樂書之行教坊色長張侯會製大樂玄機賦論七音六十律八十四調本不脫乎龜茲白蘇祇婆之舊正行四十大曲常行小令四部絃管猶或尚彷乎大唐五代梨園法曲之遺此非胡俗之雜行者乎宜雅樂之未易遽復也然吾就侯之所學嘗謂樂工肄樂先須通達強記巧妙斡旋復窮十載夙夜之思而務請前人格範固不可以草茅無識而輕議樂又況漢律蜀一黍卒稍窺范景仁司馬君實之議論而且得與夫黃帝夏禹配食于樂成之廟尚可至今沿襲而不變耶嗚呼誠以世之通音曉律者或少也夫何天下四方

之所尚胡俗伎樂率多輕僄剽殺咿吸縱肆前緩後驟不中音節他則倡優雜劇類且青紅塗抹子女雜揉導淫教媟不得禁止然以胡俗之樂音節不中則聲氣淺浮而日趨于薄倡優之伎不行禁止則俗流蕩而不知所返此雖小節所係甚大意者朝廷合議先正雅樂然後天下四方悉更胡俗二部之不正者悉歸于正而後止殆不可視是為千古之絕學也然古者律曆二事更相為用太史邢公一嘗定厯誠曠世所未有予謂宜依古法絕空葭灰隨月候氣天地之中氣既應則鍾律之中聲當無有不應者要在久而後驗樂殊不可以草創苟且而遽定也嗚呼崇寧之樂亦可變矣吾又安得夫

伶倫榮綴之徒而與之共論樂哉

元郊祀天地祭宗廟祀先聖大朝會用雅樂蓋宋徽宗所製大晟樂也曲宴用細樂胡樂駕行前部用胡樂駕前用清樂大樂其部隊導依金制駕後用馬軍栲栳隊其俗有十六天魔舞蓋以珠瓔盛飾美女十六人爲佛菩薩和而舞

皇明

大明集禮論樂制云古者伏羲氏之作樂也其名曰扶來神農氏曰扶持軒轅氏曰咸池少昊作大淵顓帝作大莖帝嚳作大英唐堯作大章虞舜作大韶夏禹作大夏商湯作大濩武王作大武皆所以名德象功也成王時

周公作勺又有房中之樂以歌后妃之德其後周官大司樂以樂德教國子中和祇庸孝友以樂語教國子興道諷誦言語以樂舞教國子舞雲門大咸大韶大夏大濩大武以六律六同五聲八音六舞大合樂以致鬼神祇以和邦國以諧萬民以安賓客以悅遠人以作動物乃分樂而序之以祭以享以祀乃奏黃鍾歌大呂舞雲門以祀天神奏太簇歌應鍾舞咸池以祭地祇奏姑洗歌南呂舞大韶以祀四望奏蕤賓歌函鍾舞大夏以祭山川奏夷則歌小呂舞大濩以享先妣奏無射歌夾鍾舞大武以享先祖凡六樂者文之以五聲播之以八音凡六樂者一變而致羽物及川澤之祇再變而致臝物

及山林之祇三變而致鱗物及丘陵之祇四變而致毛物及墳衍之祇五變而致介物及土祇六變而致象物及天神凡樂圜鍾爲宮黃鍾爲角太簇爲徵姑洗爲羽雷鼓雷鼗孤竹之管雲和之琴瑟雲門之舞冬日至於地上之圜丘奏之若樂六變則天神皆降可得而禮矣函鍾爲宮太簇爲角姑洗爲徵南呂爲羽靈鼓靈鼗孫竹之管空桑之琴瑟咸池之舞夏日至於澤中之方丘奏之若樂八變則地祇皆出可得而禮矣黃鍾爲宮大呂爲角太簇爲徵應鍾爲羽路鼓路鼗陰竹之管龍門之琴瑟九德之歌九磬之舞於宗廟之中奏之若樂九變則人鬼可得而禮矣凡樂事大祭祀宿縣遂以聲展

之王出入則奏王夏尸出入則奏肆夏牲出入則奏昭夏秦併天下六代廟樂唯韶武存焉改周大武曰五行房中曰壽人漢興有制氏以雅樂聲律世世在大樂官但能紀其鏗鏘鼓舞不能言其義高祖時叔孫通因秦制又制宗廟樂又有房中祠樂唐山夫人所作也六年又作昭容樂禮容樂昭容者猶古昭夏也主出武德舞禮容樂主出文始五行舞孝惠使夏侯寛備其簫管更名曰安世樂武帝定郊祀之禮乃立樂府采詩夜誦有趙代秦楚之謳以李延年爲協律都尉又舉司馬相如等數十人造爲詩賦畧論律呂以合八音之調作十九章之歌以正月上辛用事甘泉圜丘使童男女七十人

俱歌皆祠王明是時河間獻王有雅材以爲治道非禮不成因獻所集雅樂天子下大樂官常存肄之歲時以備數然不常御常御及郊廟皆非雅樂平帝時詔放鄭聲召天下通知鍾律者漢光武建武十二年耿弇取益州傳送公孫述瞽師郊廟樂器葆車輿輦於是法物始備平隴蜀增廣郊祀奏青陽朱明西晧玄冥及雲翹育命之舞明帝永平三年博士曹充言漢再受命宜興禮樂引尚書琁璣鈐曰有帝漢出德洽作樂名予乃詔改大樂官曰大予樂凡四品一曰大予樂郊廟上陵諸食舉之曰周頌雅樂辟雍鄉射六宗社稷用之東平王蒼議以爲漢制舊典宗廟各宜奏樂不應相襲所以明功

德也又采百官詩頌以爲登歌順帝行辟雍禮奏應鍾始復黃鍾樂器隨月律魏武帝平荆州獲杜夔善八音常爲漢雅郎尤悉樂事於是始創定雅樂時有散騎郎鄧靜尹商善調雅樂歌師尹商能歌宗廟郊祀之曲舞師馮肅能曉知先代諸舞夔悉領之遠考經籍近采故事考會古樂始復軒縣鍾磬復先代古樂自夔始也而柴玉左延年之徒妙善鄭聲被寵惟夔好古存正文帝改漢安世樂曰正世樂嘉至樂曰迎靈樂武德樂曰武頌樂昭容樂曰昭業樂其衆歌詩多則前代之舊使王粲改作登歌安世及巴渝詩明帝太和初公卿奏二舞宜有總名可名大鈞之樂晉武帝初郊廟明堂禮樂權

用魏儀齊武帝建元二年有司奏郊廟雅樂歌辭舊使學士博士撰搜簡采用叅議大廟登歌宜用司徒褚彦回之詞餘悉用黄門郎謝超宗辭多删顔延之謝莊詞以爲新曲梁武帝思弘古樂定郊禋宗廟及三朝之雅樂改十二雅以雅爲稱取詩雅者正也止乎十二則天數也乃去階步之樂增徹豆之雅二郊明堂三朝同用焉其辭並沈約所製是時禮樂制度粲然有序陳武帝詔求宋齊故事並用梁樂又帝始用圜丘明堂及宗廟樂宣帝定三朝之樂采梁故事儀曹郎張崖定南北郊及明堂儀注樂盡以韶爲名隋文帝尚因周樂命工人檢校舊樂改换新聲益不能通及平陳獲宋齊舊樂詔

於太常署清商署以管之求得陳樂令蔡子元等復居
其職隋代雅樂惟奏黃鐘一宮郊廟之享止用一調迎
氣用五調舊工更盡其餘聲律皆不復通牛弘虞世基
等更共詳議按周官大司樂六代之制祭祀則分而用
之以六樂配十二調以神祇位次分樂配焉奏黃鐘大
呂以祀圜丘奏太簇應鐘以祭方澤奏姑洗南呂以祭
五郊神州奏無射夾鐘以祭廵狩方嶽其登歌祀神宴
會通行之若有大祀臨軒陳於階陛之上若冊拜王公
設宮縣而不用登歌釋奠惟用登歌而不設懸弘又作
皇后房內之樂文帝常作地厚天高之曲唐太宗留心
雅正勵精文教貞觀之初合考隋氏所傳南北之樂梁

齊盡吳楚之聲周齊皆胡虜之音乃命太常祖孝孫正宮調起居郎呂才習音韻協律郎張文收考律呂平其散濫爲之折衷以周享神祀諸樂以夏爲名宋以永爲名梁以雅爲名今以和爲名祖孝孫始爲旋宮之法造十二和樂以法天之成數號大唐雅樂合四十八曲一十四調至後王朴詳定雅樂朴以爲今之鐘磬在架者皆唐商盈孫所定雖有作器之名而無相應之實至於十二鎛鐘不考宮商但環擊之徒架而朴乃作準求律法以備樂器張昭等議以爲朴之新法可習而行之未幾朴卒故器服制度粗而未完宋太祖建隆初用王朴樂上謂其聲高近於哀思詔和峴考四京表尺令下一

律比舊樂始和暢真宗時太常寺言樂工習藝匪精每
祭享止奏黄鍾宫一調監祭使文仲孺言修飾樂器調
正音律乃詔學士李宗諤編録樂纂又裁兩署工人試
補調式肄習程課上御崇政殿張宫懸閲試召宰相親
王臨觀又有朝會上壽之樂仁宗時留意禮樂之事命
李照鑄造大樂其聲俱高議者以爲迂誕尋罷之後用
和峴所置舊樂乃詔太常雅樂悉仍舊制然太常樂比
唐聲高五律上雖勤勞制未能得其當者其後詔改名
大安帝御紫宸殿奏大安之樂南郊始用舊樂其新定
之樂常祀及朝會用之徽宗崇寧元年詔置講議局以
大樂之制訛謬殘缺太常樂器獘壞乃博求知音之士

爲一代之樂八年新樂成列於崇政殿既奏天顏和豫詔賜名曰大晟專置大晟府以其樂施之郊廟朝會棄舊樂而不用元太祖徵用西夏舊樂太宗徵亡金遺樂於燕京習登歌樂于曲阜宣聖廟世祖初太常少卿王鏞領東平樂工習太常五年太常樂成命名曰大成之樂我　太祖開　國之初制定雅樂爰　命儒臣撰製樂章以祀　天地以祭　社稷先農以享　宗廟至於　朝會燕饗群祀則皆用大樂所以酌古今之宜而成一代制作也

虞亭序樂典曰凡物皆氣凡氣皆聲凡聲皆心律呂之道與疏天地幽通鬼神妙與聖賢廣被萬彙凡以心聲

爲之感通也然律少短則黃鍾吹而林鍾聽也律少長則南呂吹而大簇聽也厚則已塞薄則已揚廣則已濁狹則已清題小則促下扁則嗇何以和七聲而候元氣也哉夫子捜採群書泝流窮源凡厚薄升沉緩慢疾徐氣候平合雌雄修短徑圍損益毫分纖析靡使差忒先之者雲門咸池九韶之律具是矣後之者大夏大濩大武之律具是矣夫宣尼稱韶盡善盡美以告顏淵爲邦

我 皇明復古樂合韶何以我朝聞之樂有六間六同帝王曆數之序也凡會天位以興樂是唯谷辰而已謂吳元年丁未歲在星紀明年洪武歲在玄枵惟我 皇氏出自陳后顓頊之後此黃鍾大呂之合也壬午靖難

在析木燕分野則太簇起咸池以承雲門宮唱商和是爲　父子作述萬年曆數之象也吾師之得於律者觀其深矣是典也其　國家之禎乎吾乃今知　明之所以王也夫古樂不講久矣賈誼請興禮樂文帝未遑諸葛可與禮樂漢當末祚武帝用李延年協律而所造者芝房寶鼎之歌唐宋可知也近代知音者如李埜作燕享樂譜張名蕙作大成樂舞圖呂涇野司成令監生衛良相輩作詩樂圖譜別爲六調散之六舘意亦亟矣然徒得聲詩之用未合聲氣之元苟非其人道焉攸萃恭惟　聖天子建中和之極兼總條貫振興前部使九德之歌九功之舞爗爗乎助流政教顯然端晃於明堂以

臨觀焉而萬民咸於此乎滌邪酌滿保太和於無疆夫子是典必有遇焉豈雅以文辭鳴固將假韶以鳴僉曰斯其人也又何事於下傳士以考王禹詔太史而試嚴宣耶

律呂制度

遼十二律用周黍尺九寸管空徑三分爲本

金

章宗明昌五年詔用唐宋故事置所講議禮樂有司謂雅樂自周漢以來止存大法魏晉而後更造律度訖無定論至後周保定中得古玉斗于地中以造尺律其後牛弘以爲不可止用蘇綽鐵尺至隋亦用之唐興因隋樂

不改及黃巢之亂樂懸散失太常博士殷盈孫以周法
鑄鎛鐘編鐘處士蕭承訓等校石磬合而奏之至周顯
德以黍定律議者謂比唐樂高五律宋初亦用王朴所
製樂時和峴以周顯德律音近哀思乃依西京銅望臬
石尺重造十二管取聲下王朴一律景祐初李照取黍
累尺成律以其聲猶高更用太府布帛尺遂下太常樂
三律皇祐中阮逸胡瑗改造上下一律或謂其聲弇鬱
不和依舊用王朴樂元豐間楊傑黍用李照鐘磬加四
清聲下王朴樂二律以爲新樂元祐間范鎮又造新律
下李照樂一律而未用至崇寧間魏漢津以范鐘知舊
樂之高無法以下之乃以時君指節爲尺其所造鐘磬

即今所用樂是也然以王朴所鑄聲高屢命改作李照以太府尺制律人習舊聽疑于太重其後范鎮等論樂復用李照所用太府尺即周隋所用鐵尺牛弘等謂近古合宜者也今取見存樂以唐初開元皷校其分寸亦同則漢津所用指尺殆與周隋唐所用之尺同矣漢津用李照范鎮之說而耻用之故用時君指節爲尺使人不敢輕議其尺雖爲詭說其制乃與古同而清濁高下非出于法數之外私意妄爲者也蓋今之鍾磬雖崇寧之所製亦周隋唐之樂也閱今所用樂律無太高太下之失可以久用惟辰鍾辰磬自昔數鈌宜補鑄辰鍾十五辰磬二十一通舊各爲二十四簴上曰嘗觀宋人論

樂以爲律主于人聲不當泥于其器要之在聲和而已于是命禮部符下南京取宋舊工更鑄十有二又二舊鐘姑洗夷則皆高五律無射高二律別鑄以補之乃協又琢辰磬各十有二以其半少劣擇其諧者用之

元

英宗至治二年翰林學士承旨趙孟頫著有琴原樂原熊朋來律論黃鍾流行諸律本無間斷也筭法之起殆因律管有長短此筭家因律以命術非獨律以命筭也猶之方田焉田生五穀豈知我爲方田五穀豈知我爲圭筭孤環律置五聲豈知我爲正變倍半皆筭家命之耳故古之鍾律者以耳齊其聲後人不能假數以正其度此所以雅樂之不可

復與聲音之不可傳也出草木子

泰定時太史院使齊履謙謂元國百有餘年而郊廟之樂沿襲宋金未有能正之者乃上言樂本于律律本于氣而候氣之法具載前史可擇僻地爲密室取金門之竹及河内葭莩候之上可以正雅樂薦郊廟和神人下可以同度量平物價厚風俗又得黑石古律管長一尺有八寸外方内爲圓空中有隔隔中有小竅蓋以通隔上九寸其空均直約徑三分以應黃鍾之數隔下九寸其空自小竅迤邐殺至管底約徑二寸餘蓋以聚其氣而上之其製與律家所說不同蓋古所謂玉律者是也適遷他官事遂寢

度量

遼

道宗太康八年三月詔行秬黍所定升斗

元

世祖時東平布衣趙天麟上策論同制度疏畧曰臣聞四海若一堂之上聖王無二上之尊須法制以爲先俾和同之咸若昔有虞之巡狩覲國君于四方先之以協時月正日次之以同律度量衡延及蒼周之時立司市以平物價至于炎漢之世命張蒼以定章程究而言之由來尚矣粤自曹劉鼎峙南北瓜分前乎此則七雄之疆域參差後乎此則五季之風塵擾攘欲其同也不亦難

乎古制猶存前書備載今國家堯天蕩蕩禹跡茫茫一民莫非其臣也尺地莫非其有也然其曹奢魏褊楚急齊舒皆風土之漸摩習俗之常然欲移易亦非他得乎中而止矣若夫方方異政縣縣殊俗不爲一新何成盛化且天爲繩而貴直地爲準而貴平東方之神其名勾芒執規司春南方之神其名祝融執衡司夏西方之神其名蓐收執矩司秋北方之神其名玄冥執權司冬由此觀之準繩規矩權衡所以爲六合之司職也臣考虞夏商周之法不可得而詳矣惟劉歆之義載在班書最爲詳悉臣試條之一曰備數二曰和聲三曰審度四曰嘉量五曰權衡參伍以變錯綜其數稽之于古今效于

氣物和之于心耳著之于經傳咸得其實靡不協同所謂備數者制器規圓矩方權重衡平準繩嘉量而不失古紀于一協于十長于百大于千衍于萬也所謂和聲者律呂以成之支于以該之故中于宮觸于角祉于徵章于商宇于羽也所謂審度者以子穀秬黍之中者一黍之廣度之九十分黃鍾之長一爲一分自分而上十爲差率故别于分忖于寸蒦于尺張于丈信于引也所謂嘉量者本起于黃鍾之籥以子穀秬黍之中者千有二百粒内實其籥自籥而上十爲差率故躍于龠合于合登于升聚于斗角于斛也所謂權衡者亦起於黃鍾之龠每龠二十銖二十四銖成兩十六兩成斤三十斤

成鈞四鈞成石故始于銖兩于兩明于斤均于鈞終于石也臣又按劉歆之法三十餘斤爲一斗今則不可從也然其理有可從者方今數已宣于天下曆已職于太史樂已總于太常聲已協于協律其所以稍有未定雖定而未齊一者度量衡而已矣臣居山東但見山東數郡或隔一鎮或間一河其度之長短量之多寡衡之輕重已皆不相同矣則又何以示四海一家之平乎　中統二年頒斗斛權衡　至元十三年五月定度量　二十年五月頒行宋文思院小口斛

皇明

黃佐論鍾律曰象數與天地合而生鍾律出于象數皆

天造地設之自然也故黃鍾爲聲氣之元萬物之本原生于氣起于伶倫取嶰谷之竹制十二管吹以准鳳鳴用生六律六呂之制以候氣之應而立宮商之聲以應五聲之調鳳有雄雌其鳴不同陽律候于鳳陰律擬于凰然後協和平聲候氣不爽古者以律管起尺度由毋生子也後世以尺度定律管以子證毋也差之毫釐失之千里如五季王朴聲與器而俱失其係豈小小哉太史公言黃鍾始於聲氣之元班固謂至治之世天地之氣合以生風風氣正而十二之律定後世求律乃欲求于黍乎尺乎斛於鐵於斛其可乎甚至於時君之指節則繆又甚矣故聲氣之元非鳳鳥之靈不能協非阮咸

氏之神不能解祖冲氏之密率不能算前代之和峴胡瑗阮逸李照范鎮司馬光劉几楊傑諸賢之彼此紛議紛不能以相一周敦頤程頤張載氏之餘論皆未究其要崇寧熙涅魏漢津亦敢妄談此樂之法不知量矣南渡後建陽蔡元定者作神解不減於阮咸妙算不減於祖冲積有年所而鍾律書成于朱子以其所論多近代之未講而皆不離於古人之成法先求聲氣之元而必因律以生尺蓋其卓然獨得而爲朱子之所深取也後之講鍾律者幸生建陽之後推廣其所述以爲時君世王制樂之資不必強生穿鑿歸之談河畫餅而已也

大明當夫天地之氣正而鍾律亦隨而正蔡氏之不得

典樂受詔使簫韶之治復見于後世者吾黨豈無望於今焉於是著鍾律篇而存古書之當存辨古書之當辨擬今法之可用者列諸左方而雜說之泛濫旁論之紛拏雖范鎮樂律房庶樂書陳暘樂書吳忠律志依朱子成說不盡載也今欲求黃鍾律管從長周徑冪積的實定數者須多截管候氣蔡氏多截管候氣之說先多截竹以擬黃鍾之管或長或短之內每差纖微各爲一管以此諸管埋之地中伺冬至時驗之若諸管之中有氣應者即取其管而計之合于造化自然非人力可爲即以此管分作九寸寸作九分分爲九釐釐作九毫毫作九秒秒作九忽以合八十一絲天之數及元氣運行自

子至亥得十七萬七千一百四十七之數凡用此管三分損益上下相生由此又取此管九寸作十分分作十釐釐作十毫毫作十秒秒作十忽以合天地五位絫于十之數乃以十乘八十一得八百一十分以八百一十分配九十分管知此管長九十分空圍中容八百一十分即十分管空圍中容九十分一分管長空圍中容九分凡求度量衡由此

密率推筭

筭之有法尚矣惟宋祖冲之密率乘除乃古今筭家之最蔡氏律本既正又必以祖氏之筭推之得圍周長的計十分六釐三毫六秒八忽萬分忽之六千三百一十

二又以圓周求徑計三分三釐八毫四秒四忽萬分忽之五千六百四十五又以半徑半周相乘仍得九萬萬忽竹忽一弱通得面冪如此則黃鍾之廣與長及空圍內積實皆可計矣故面冪計九方分深一分管則空圍內當有九立方分深九方分管計九寸則空圍內當有八百一十立方分此即黃鍾一管之實其數與天地造化無不相合此筭法所以成也筭法既成之後或以竹或以銅別為之依其長各作八十一分以為十二律相生之法又依其長作九十分乃取九十分之分計三分三釐八毫四秒四忽萬分忽之五千六百四十五以合孔徑如此則圓長面冪與夫空圍內積自然無不諧合

中黍關律

黃鍾何自而生乎生于天聲而合乎造化之氣故黃鍾發造化之秘爲聲氣之元是爲律本嶰谷之管天生自然之器也羊頭之黍天生自然之物也以天生自然之物實天生自然之器容受多寡而分寸短長見焉十一律由是而損益度量權衡由是而受法程子曰黃鍾之聲亦不難定將上下聲考之得其正即將黍以實其管看所實得幾粒然後律可定也胡氏定樂取羊頭山黍用三等篩子篩之取中等者定焉要之古人以秬黍中者實其龠則是先得黃鍾而後度以黍不足則易之以大有餘則易之以小約九十黍之長中容千二百黍之

實以見周徑之廣以生度量權衡之數大約以黍圍律非以律生於黍也百世之下欲求百世之前之律必先求於聲氣之元而證之以累黍則得之矣

火德去羽

生於天三成於地八者木之所以爲行也角聲出焉生於地四成於天九者金之所以爲行也商聲出焉金則尅木木則尅於金未有並用而不相害者也周以木德王天下故周官旋宮之樂禮天神則圜鍾爲宮黃鍾爲角太簇爲徵姑洗爲羽禮地祇則函鍾爲宮太簇爲角姑洗爲徵南呂爲羽禮人鬼則黃鍾爲宮大呂爲角太簇爲徵應鍾爲羽而未嘗及商者避其所尅而已荀卿

以審詩商爲太師之職則聲詩之有商聲太師必審之
者避所尅故也鄭康成謂祭尚柔而商堅剛故不用焉
楊收曰周祭天地不用商及二少以商聲剛而二少聲
下所以取其正而裁其繁也若然周之佩玉右徵角左
宮羽亦昜爲不用商也唐趙慎曰祭天地宗廟樂合用
商音又周禮二處大祭俱無商調鄭玄云此無商調祭
尚柔商堅剛也以臣愚知斯義不當但商音金也周德
木也金能尅木作者去之今唐以土王即殊周室五商
損益須逐便宜豈可將木德之儀施土德之用三祭並
請加商調去角調宋祫享之樂亦去商是不知去商者
周人之制而已以周人之制推之則宋以火德王天下

論避其所尅當去羽音而太常用樂不審詩羽而審詩
商蓋失古人之旨遠矣今 國朝以火德王天下與宋
同避其所尅則亦當去羽
金陽序樂典云堯辭咸池承雲九韶爲有虞之樂信然
矣簫韶十六管合鍾磬之縣同用四清聲爲清角周人
七律益三清聲爲清徵而韋昭誤辭以爲七音殊不知
七音乃五聲兼二變伏羲紀元聲即有之非待周而後
益也朱子鍾律蕤賓重上生者月律也與月令同蔡氏
新書蕤賓下生大呂則樂均也與史記同黃鍾以下生
者倍始於丑三分二而三之則得林鍾之實凡律生呂
皆如之林鍾以上生者四始於寅九分八而三之則得

太簇之實凡呂生律皆如之此則朱蔡之所未及也横渠以喉齒牙舌唇調宮商角徵羽轉聲而不變字爲善歌今證諸黃帝五鍾宮與角徵常顯諸仁而商羽則藏諸用歌奏合則羽比于角徵流於商以反爲文則歸其宮焉是知仁禮義統於聖象夫臣民事物從其君矣此又横渠之所未及非妙於審聲以知音者乎明道以八十四聲分清濁取中聲而上下之今證諸韶本六府三事宮羽之中聲爲清角商羽之中聲爲流徵移宮換羽角必返宮以水和土以土和火以火化金以金治木木復返土五行合和以正德厚生利用故能降天神出地祇格人鬼而九成焉是天地四時人之七始皆自中聲

往返又明道之所未及者非妙於審音以知樂者乎

黃鍾之均應仲冬中氣斗建子合辰丑其數八十一律九寸爲宮子聲變數三十九律四寸三分八釐強通曰黃鍾者何黃中之色也鍾音之器也凡聲生於鍾因鍾以名律律自鍾出曰鈞或曰種也動也非是陽氣潛藏于水土中央故以中色著宮聲也仲冬中氣者何冬至是也節氣有入他月者中氣必在正數之月故也何以首冬至也陽始生也候氣者求聲氣之元推步者求曆元皆以冬至子半爲定天地之心靜極復動𣏌之日自是周而復始故首之也建者斗所指也昏建者杓杓攜龍角謂邪辰也以天監言之子孳也斗建之辰位于正北杓建子昏奎中衡建子夜半東井中魁建子旦

角中（日出辰初初刻入申正四刻）一陽初復于陰極是謂辜月其宿危虛須女（斗衡天而東至于危為墳墓又東至于虛為宗廟又東至于須女為嫁娶人道之所終始也）其分野為齊青州（書曰海岱惟青州周禮曰其山鎮沂山其川淮泗）合辰者何月躔星紀之次在丑與子合也（自斗三度至女初度為星紀之次星謂緯星也紀紀謂土羅起于斗皆建星之間以紀曆也）太極元氣函三為一始孳於子故黃鍾之律置一於子而三之（八十一大數可以生五聲不可以生十一律故立此法）丑三寅九卯二十七辰八十一巳二百四十三午七百二十九未二千一百八十七申六千五百六十一酉一萬九千六百八十三戌五萬九千四十九亥一十七萬七千一百四十七（在六陽辰子為全律順間一位則寅為寸數辰為分數午為釐數申為毫數戌為絲數在六陽辰亥為黃鍾之實逆間一位酉為寸法未為分法巳為釐法卯為毫法丑為絲

法

此謂黃鍾之實以該寸分釐毫絲由是十一律生焉其寸分釐毫絲之法皆用九數故九絲爲毫九毫爲釐九釐爲分九分爲寸九寸爲黃鍾蓋黃鍾之實一十七萬七千一百四十七之數以三約之爲絲者五萬九千四十九以二十七約之爲毫者六千五百六十一以二百四十三約之爲釐者七百二十九以二千一百八十七約之爲分者八十一以一萬九千六百八十三約之爲寸者九由是三分損益以生十一律焉約之九寸歸之正度則八十二分爾其譜曰合其律最長不爲他均所役當爲徵商羽角則以子聲變數應之生自中呂爲變律之元八萬七千三百八十一小分二百四十三約之四寸三分八釐五毫三絲一忽歸之正度則三十九分爾其譜曰大黃帝命伶倫斷竹兩節間聲出三寸九分故吹曰合少合其無聲者四十二分則爲全律倍之七十八合吹口三分爲八十一三十九子半數也子初四刻微陽

劭勃陽猶麗陰陰含少陽是以名也凡律空圍九分徑三
分四釐六毫十一律皆如之

黃佐樂典云黃鍾之宮定而律度量衡從之而出利用
出入民咸用之其作樂和聲也陰變而化陽則羽綴於
角陽變而化陰則徵流於商自無而有既顯而為物矣
宮倡商和以大合樂起羽生角角生徵徵則宮商各以
其羽反于其角而絡于黃鍾之宮自有而無復隱而為
幾焉在有在無兩不可測非聖心所存其孰能與於此
凡神人以數合之以聲昭之而和生焉咸池承雲九部
以符乾元自黃帝以迄夏殷未之有改也武王伐殷始
增三清聲而為七律名其樂曰羽（夷則上宮）曰厲（黃鍾下宮）曰宣

太簇下宮曰羸亂無射上宮而武象六成則坤元之用也其後藩屏之僭臣妾之縱屬流于羸宜不克終而豐鎬卒亂於泰感召乃爾神哉夫天地之氣其本諸身乎五聲五官也六律六府也誠合神應而樂興矣此古之聖人所以蕤為律身為度與若乃緹室候氣用宜陽金門山之竹為律管作室三重室外一重與最內一重門皆向子中間一重卻向午三重戶皆用塗其釁隙必須周密布緹縵室中上圓下方務使氣不通以木為案加律其上先治室中地極平乃以木為十二案內卑外高以向裏為外指處為內其形或作案桌不向非也從其方位埋于地下加律其上黃鍾于位頭向南蕤賓午位頭向北餘十律各依辰位加焉皆使上齊入地則有淺深地有燥溼則不能無差忒故先以木案隔之然後實土安之令堅密均一以水平其聚然後埋律其下雖有踈密為木案所節其氣自平正在調其案上之土耳中秋白露降採河內葭莩為灰實管中以緹素輕覆律端所謂緹素也按曆而候之氣至則吹

灰動素小動爲氣和大動爲君弱臣彊專政之應不動爲君嚴猛之應其爲氣所動者其灰散人及風所動者其灰聚漢魏殺中候用玉律十二惟二至乃候靈臺用竹律六十候日如其曆沈氏括曰冬至陽氣距地面九寸而止惟黃鍾一管達之故黃鍾爲之應正月陽氣距地面八寸而止故自太簇以上皆達黃鍾大呂先已虛故惟太簇一律飛灰如人用鍼徹其經渠則氣隨鍼而出矣或得古玉律律長一尺八寸外方內圓其內有隔隔方小竅以通氣隔上九寸其空均直徑三分以應黃鍾之數隔下九寸遊退煞至管底以聚其氣而上之迎徵陽也其精如此夫子月氣深而黃鍾最長故先得氣似矣然陽氣之升月不能寸而亥子二律相去三寸有奇而音調且又不接何哉且陽升而不降則四序不均矣由成歲不如隨二十四時之變測之可也已見樂均說者欲多裁竹以擬黃鍾之管或極其長或極其短或纖微差等

族其氣應者則用之夫氣無微不入者也豈其拘拘在
一隅邪夫世治而後氣正然治日少而亂日多故正氣
少而厲氣多矧所截之竹本無定準所埋之地或方隅
未正蟲厭所除則氣受從應邪或又曰必也洛陽乎天
地之中陰陽之會也率天下之為樂者而蹐焉則律何
時而成邪故樂者天地之氣也取諸身而已矣說文曰
寸十分也人手却一寸動脉謂之寸口脉有寸關尺三者從手魚際至關前拾一寸校以中指屈而視其中節內文之兩端壁有肥
瘠無不同者此自然之度也宋徽宗時魏漢津制樂請上中指二節三寸定黃鍾之律中指之徑圍又即擬而為度量准衡不胝其內文而度其外節謬矣世之制度者或以
參黍素問註云古之九寸即今之七寸三分大小不同以其先秬黍之制異也予朱子謂羊頭山黍今不

可得只依溫公樣因出周尺示人即今之家禮儀節所圖者也新書云晉前尺黃鍾容黍八百八粒即周尺也古銀錯題黃鍾龠容一千二百粒乃方分或以絲忽蠶始吐爲忽自忽而絲絲而毫毫而釐釐而分分而寸故名數者寸有十分分有十厂釐釐有十毫毫有十絲絲有十忽然黍有大小絲有粗細尚企其准而何獨致疑於人身哉惟以手布尺以脈定寸雖不中不遠矣且先王以律生尺周尺則八寸而綃車工用之韓氏邦奇曰今尺惟車工之尺最準萬家不差毫釐少不同則不利載是孰使之然哉古今相沿自然之度也然今之尺則古之尺二寸也所謂尺二之執天下皆同是也以木工尺去二寸則謂尺也此尺出於汲冢之律與劉歆之律最爲近古即新書晉前尺也然晉荀勗雖定此尺而其樂聲高急蓋周人以八寸爲尺勗誤以爲十寸故耳宋司馬公所傳此尺又出於王莽之法錢雖其年代久遠輪郭不無消毀然其大約尚當近之今見於家禮儀節亦誤以爲十寸銅龠尺則十寸而贏景表用之蔡邕銅龠銘曰龠黃鍾之宮長九寸空圍九分容秬黍一千二百粒稱重十二銖兩之爲一合

三分損益轉生十二律即新書銅龠尺實此晉前尺一尺一寸五分八釐者也今南京觀星臺景表尺乃郭守敬所造此晉前尺一尺三寸六分蓋新書亦誤以晉前尺爲十寸耳景表尺所加二釐即與銅龠尺同以今市尺比之止得八寸強取黑黍中者千二百粒曰乾之秤重五錢以九十粒橫絫之爲九寸與銅龠合加一寸同紗尺乃截竹爲管長同黍寸其竅上下均容千二百黍者吹之與人之最下一聲合即黃鍾宮也此皆候氣而已應絫黍而已合者也徵諸手脉正其羸縮而黃鍾之宮定矣校律以孔竹吹律以調絲黃鍾之管六寸四分爲角孔對黃鍾之琴六十四絲爲角絃四寸八分爲羽孔則四十八絲爲羽絃餘倣此所謂五聲六律十二管還相爲宮或用律法九分爲寸八十一分即律九寸或用正度十分爲寸合少三十九分所律四寸七分鍾聲尚羽則計自倍半者也使三人鑄之銅齊火候無一少異既成而音不甚同則亦取其殷殷隆隆者耳磬聲尚角辨亦宜然損之益之務在和均

而已　制樂飾器必以四靈焉如鍾磬之虡象鳥獸琴瑟之形象交龍笙簫之形象鳳翼柷圉之形象龜虎皆所以奏也干戚以象玄武羽籥以象鳳鳴旌以象蛟龍旄以象毛麟皆所以舞也筍業横貫刻以龍蛇鍾虡植趾刻以猛獸磬虡植趾刻以飛鳥業之上齒刻以重牙以掛垂絃謂之樅畫繪為翣翣戴以璧垂旄牛尾植干筍兩端羽鳥之下謂之樹羽記曰夏后氏之龍簨商之崇牙簨筍同崇重同　周之璧翣其爾文漸矣考工記曰梓人為筍虡横曰筍植曰虡筍上飾以大板如鋸齒捷業然所以筍亦可名業其實業名崇牙與筍為二　天下之大獸五脂者膏者以為牲臝者羽者鱗者以為筍虡脂牛羊屬膏豕屬倮虎豹貔貅淺毛者毛物有此三等羽鳥屬鱗龍蛇之屬　厚唇弇口出目

短耳大胸燿後大體短脰若是者謂之臝屬恒有力而不能走其聲大而宏有力而不能走則於任重宜大聲而宏則於鍾宜若是者以爲鍾虡是故擊其所縣而由其虡鳴弇於檢及燿讀爲哨幺小也大胸燿後前粗後細也大體短脰身大項肥也銳喙決吻數目顅脰小體騫腹若是者謂之羽屬恒無力而輕其聲清揚而遠聞則於磬宜若是者以爲磬虡故擊其所縣而由其虡鳴數音促顅音慳銳謂喙尖決謂吻利數謂視急顅謂脰長小體騫腹謂身小腹縮可以騫舉也小首而長摶身而鴻若是者謂之鱗屬以爲筍摶圜鴻大也頤小而身長圜而大此爲魚屬凡攫閷援簭之類必深其爪出其目作其鱗之而則於眡必撥爾而怒苟撥爾而怒則於任重宜且其匪色必似鳴矣爪不深目不出鱗之

而不作則必穨爾如委矣苟穨爾如委則加任焉則必將如廢措其匪色必似不鳴矣䎕色界反攫爪之決裂也䎕牙之縱利也撥有所拏取也簭有所齧食也皆猛鷙貌鱗之而類之有髮鬣處也作起也撥怒貌匪斐同采色也雕刻此獸以爲筍虡其爪必長而曲其目必露而豔其頰必起而鬈則其眡如怒纍施采色雖鍾磬未擊其物已似能鳴者否則委伏無神以鍾磬加之如將廢墜然縱施采色亦不活動也夫虡異者其器異也筍同者其紘同也筍虡所以縣鍾磬而崇牙樹羽所以飾筍虡也周禮小胥正樂縣之位王宮縣諸侯軒縣卿大夫判縣士特縣辨其聲凡縣鍾磬半爲堵全爲肆蓋縣鍾二八如堵牆然兼磬一堵則肆也宮縣四面象宮室王以四方爲家也軒縣闕其南面避王南面也判縣又闕其北卿大夫左右王也特縣一堵象士之特立獨行

也宮縣四面鼓之軒縣三面鼓之皆鐘磬鎛也判縣東西面鼓之有鐘磬無鎛特縣階間縮霤北面鼓之有磬而無鐘此貴賤之異也然歌奏還宮周流貫通相生相長其變無窮如晝夜之循環陰陽之闔闢無弗同者奏者奏此而已舞者舞此而已苟形真則聲真合氣於神若地承天矣蓋其可得而分者形也其不可得而分者神也故曰樂主聲統同而從天禮主器辨異而從地夫縣其猶天邪冬夏之交南北之極也東爲陽中萬物以生西爲陰中萬物之所成也舞設四表其天意燕邪通曰天子宮縣猶天圜也北方南面應鐘起西磬次之黃鐘次之磬次之大呂次之磬次之皆東陳一建鼓在

其東西鼓東方西面太簇起北磬次之夾鍾次之磬次之笙磬西面其南笙鍾其南鎛姑洗次之磬次之一建鼓在其 南鼓應鼙在其東南鼓南方北面中呂起東磬次之蕤賓次之磬次之林鍾次之磬次之皆西陳一建鼓在其西南鼓西方東面夷則起南磬次之鎛次之頌鍾次之頌磬東面南呂次之磬次之無射次之磬次之皆北陳一建鼓在其北東鼓朔鼙在其北東鼓大射則撤北面惟建鼓在西階之東南面不擊而建鼓在東者移于阼階西與應鼙皆南鼓簜在建鼓之間簜笙簫管籥之屬 鼗倚于頌磬西紘而雷鼓鼓神祀靈鼓鼓社祭路鼓鼓鬼享各有鼗焉黃鍾蕤賓南北相應此冬夏之交也

然鐘磬之編者皆主黃鍾故曰黃鍾所以宣養六氣九德也君於阼階東南揖卿大夫且主人之位亦在洗北當鎛之南故大射則移其鼓鼙以避之祭祀則北面對越故曰蕤賓所以安靖神人獻酬交錯也東爲陽中萬物以生而四金東西應鼓爲節主之延賓則在東南爲故曰太簇所以金奏贊陽出滯姑洗所以修潔百物者神納賓是以東方笙磬謂之笙笙者由笙磬而南鐘鎛應聲者也西爲陰中萬物以成始擊朔鼙而東應之爲西階賓所由來而發詠合舞之菀在焉故曰夷則所以詠歌九則平民無忒無射所以宣布哲人之令德示民軌儀是以西方磬謂之頌頌者言成功也由頌磬而南

鏞鎛應歌者也六呂爲同特與律間耳故曰元間大呂
劭宣物也二間夾鍾出四隙之細也三間中呂宣中氣
也四間林鍾和展百事俾莫不任肅純恪也五間南呂
賛陽秀也六間應鍾均器利用俾應復也律呂不易無
姦物也大合樂則舞設四表焉第一表南第四表北第
三表東第二表西舞應樂聲而動猶日月之與經星相
值也由北直南而從分之曰度由東至西而橫截之曰
道合朔之時從雖同度橫不同道對望之時從雖對度
橫不對道至於分同道也至相過也回復四表似之故
曰舞天意兼也

世宗嘉靖九年六月廖道南請稽樂章以俾盛典　上曰

考定律呂必眞知者乃可戛言薦太僕丞張鶚曉暢音律命徵之

續文獻通考卷之二百五十三終